摛藻堂四庫全書薈要

史部

欽定四庫全書薈要卷七千六百六十七 史部

春明夢餘錄卷十六

吏部侍郎孫承澤撰

地壇

地壇在安定門外之北繚以垣墻嘉靖九年建方澤壇為制二成夏至祭皇地祇北向太祖西向俱一成上東一壇中嶽東嶽南嶽西嶽北嶽基運山翔聖山神烈山西向西一壇中鎮東鎮南鎮西鎮北鎮天壽山純德山東向東二壇東海南海西海北海西向西二壇大江大

淮大河太漢東向俱二成上壇制一成面方六丈高六尺二成面方十丈六尺高六尺各成面甎用六八陰數皆黄色琉璃青白石包砌四出陛各八級周圍水渠一道長四十九丈四尺四寸深八尺六寸濶六尺内壝方墻二十七丈二尺高六尺厚二尺内欞星門四北門外西為瘞位瘞祝帛配位帛則燎之東為燎臺南門外為皇祇室藏神版而太祖版則以祭之前一日請諸廟外欞星門四西門外迤西為神庫神厨宰牲亭祭器庫北

門外西北為齋宮又建四天門西門外為鑾駕庫遣官房南為陪祀官房又外為壇門又外為泰折街牌坊護壇地一千四百七十六畝

明太祖未即大位之先已建圜丘於正陽門外鍾山之陽建方丘于太平門外鍾山之陰分祀天地元年李善長等進方丘說曰按三代祭地之禮見於經傳者夏以五月商以六月周以夏至日祀之於澤中之方丘蓋王者事天明事地察故冬至報

天夏至報地所以順陰陽之義也祭天於南郊之圜丘祭地於北郊之方澤所以順陰陽之位也然先王親地有社存焉禮曰享天於郊祀社於國又曰郊所以明天道社所以神地道又曰郊社所以祀上帝又曰明乎郊社之禮或以社對帝或以社對郊則祭社所以親地也書曰敢昭告于皇天后土左氏曰戴皇天履后土則古者亦命地祇為后土矣曰地祇曰后土曰社皆祭地也此三代之正體

而釋經之正說自鄭玄惑於緯書而謂夏至於方丘之上祭崑崙之祇七月於泰折之壇祭神州之祇析而二之後世宗焉歲一祭自漢武用祠官寛舒議立后土祠於汾陰脽上禮如祇祀而後世又宗之於北郊之外仍祠后土元始間王莽奏罷甘泉泰畤復長安南北郊以正月上辛若丁天子親合祀天地於南郊而後世又因之多合祭焉由漢歷唐千餘年間親祀北郊者惟魏文帝之太和周

武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元四祭而已宋元豐中議專祭北郊故政和中專祭者凡四南渡以後則惟攝祀而已元皇慶間議夏至專祭地未久施行今當以經為正擬今歲夏至日祀方丘以五嶽五鎮四海四瀆從祀上是之四年三月復改築圜丘方丘二壇七年七月增圜丘方丘從祀更定其儀十年以分祭天地揆之人情有所未安命舉合祀之典即圜丘舊址為壇而以屋覆

之名曰大祀殿自是方丘之祭遂罷永樂建天地壇于南郊一如太祖更定之制至嘉靖九年議改諸祀禮臣夏言因奏分祭天地本是古制况壇于南郊坎于北郊就陰陽因高下原無崇樹棟宇之文至祖宗並配舉行不於長至之日而於孟春俱不應古典宜令羣臣博考會議陛下稱制而裁定之此中興大業也疏入未報給事中王汝梅等以言說非是而霍韜詆之尤力上怒皆加切責而又

自為說以示禮部于是建方澤壇于安定門外坐南向北以高皇帝配如洪武十年以前之制

潘簡肅潢議臣聞禮者體也昔者聖人作易設卦觀象以乾為天為君為父以坤為地為母為妻為臣而係之曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣此禮所由生也是故因天事天祭帝於郊因地祀地祭社於國燔柴泰壇崇效天地瘞埋於泰折異樂殊日不與帝同牢以卑法地明王者父乾

母坤禮至而辨示民嚴上焉故孔子曰天無二日土無二王禘嘗郊社尊無二上知其說者之于天下也其如視諸斯乎葢慎之也以此坊民後世乃猶有合享分郊如新莽匡衡之云者其於上也不亦二乎臣愚竊謂禮有貴多亦有尚寡文質無常惟稱之適圜丘不屋致誠之極也明堂大享宜非所施是故掃地之典義不可曠奕奕郊廟列聖作之踐位行禮于今百祀神靈之所依祖宗精神之

所聚律之以春秋譏毁泉臺之法而揆之以詩人勿剪勿拜之意有其舉之孰敢廢乎是故大祀之殿義不可墮按尚書孝經春秋凡言郊不卜郊郊祀用牲於郊皆斷名之曰郊不別云某郊凡言郊以明天道郊則天神格祭天於郊皆直繫之天更不並云天地是知祭天之外無郊郊祭之中無地易明也匡衡徒見天子有兆于南郊之語妄意祭地當于北郊其言本孝經緯于經無據且北既陰

方地象母位則郊配亦當以其類矣嚴母莫大於配地古有之乎是故北郊之謬義不可襲王者受命有天下謂之有土是故古者天子大社丘方五丈封土五色祭后土焉凡封建諸侯則各割其方色之土苴以白茅而錫之使各立社祭于其國亦曰胙土是天子大社五土王社自祭畿内分土諸侯獨得祭其方土而已故曰王者有分土祭天地諸侯方祭祭土而尚書周官禮記皆謂祭地曰社

或曰后土曰冢土示曰大示亦曰地示又曰土示
丘方曰方丘折曰泰折天下之社莫大焉曰大社
社所以明地道列地利命降乎社之謂殽地社之
為大示昭昭矣自鄭玄諸儒牽附讖緯誤分泰折
為祭崑崙方丘為祭神州于是大社自為五土之
神而夏至祭地別在北郊夫五土之神非地而何
旅五帝獨非祭天耶周禮宗伯師甸用牲于社大
祝大師大會同宜于社小祝寇戎之事保郊祀于

社大司馬蒐田獻禽祭示大合軍以先愷樂獻功于社大司寇軍旅之事涖戮於社類皆言社而不及稷臣謂此天子大社也張載曰大社王為羣姓所立必在國外王社王所自立必在城内夫大社既在國外則小宗伯建國之神位所謂右社稷左宗廟者固王自立之社而大社無稷矣漢儒乃謂大社有稷王社無稷是無怪其以社為地别體而雜求諸泰折方丘卒起後來紛紛之議非胡宏王

炎諸臣相繼講正流惑可勝慨乎

編修歐陽鐸議竊惟二儀定位天高而地下先王制禮天尊而地親故我太祖皇帝兆圜丘於鍾山之陽兆方丘於鍾山之陰用周禮也行之十年乃更為大祀之殿定合祀之儀又行之二十餘年而太宗皇帝承之百十年來論者類疑其非古然以太祖非無為而變太宗非無據而承况土木一興財費不貲事干國典不敢易言耳玆遇陛下博稽

古典臣工何容異議雖然古不可悖亦不可泥參之酌之與時宜之是在陛下聖明而已況周禮固有不可知者臣請先舉其畧而後效其愚謹按周禮冬至圜丘夏至方丘可以見天地之分祀矣然未知其兆於南郊欤抑南北二郊歟不可考也及考大宗伯掌建邦禮則禋祀祀天血祭祭社而無祭地之禮小宗伯掌建神位則右社稷左宗廟五帝四郊而無地祇之位司服則祀天大裘祭社希

冕而無祭地之服乃若大宗伯蒼璧禮天黄琮禮地圭璋琥璜禮四方則無禮社之玉典瑞四圭祀天兩圭祀地璋邸射祀山川則無祀社之圭何其闕畧如此耶或謂天子之社非諸侯各祭一方者比古無北郊社以祭地也故尊與郊等親與廟並故武王伐商類於上帝即宜于冢土成王遷洛用牲于郊即社于新邑周禮葢言地即不言社言社即不言地耳信斯言也則既謂右社稷又曰澤中

方丘何其乖錯如此耶意者國門之内除地為澤而築丘祭社如古者壇墠之制歟或社稷在國都之右因澤為丘不必於門内歟是又未可考也臣故曰古不可悖亦不可泥得其意不踐其迹時之為貴可也

修撰姚淶議太祖高皇帝當分祭之初存復古之念必嘗求其制於周禮必嘗採其説於諸儒必嘗集其議於在廷之臣二郊嘗並立矣二至嘗分祀

矣心思其義非一日也身踐其禮非一祭也歷試而親驗之非若儒生之空談高論而已也十年之內幽明感通之間天人相與之際必有不盡如諸儒所議者而後更之以合于一不安于前而安于後無得于分祀而有得于合祀于是定為一代之禮以垂憲無極不然終洪武之世使其少有未愜則聖祖自將復從其初矣夫豈憚於更定以貽今日之議哉是故斷之于定鼎之時者聖祖也行之

而安者凡二十年襲之于徙都之日者太宗也行之而安者亦二十年承之於繼世之後者列聖也行之而安者復百餘年天清地晏百神受職命其宴曰慶成者慶天心之克享也未始一歳間也固不屑屑於古禮之合而祭則受福已大非漢唐宋之所班矣臣愚以為合祭之禮未可輕易也夫臣非不能組織舊聞使言之成章以効仰賛之忱但言必慮其所終而行必稽其所敝古之祭日于壇

謂春分也祭月于坎謂秋分也其陰陽先後之序義則得矣從之可也若冬至夏至之祭臣於此竊有疑焉周人以建子之月為歲首故冬至祭天夏至祭地陰陽之義先後之倫各有攸宜斯制禮之本意也今所用者夏正也如以一歲之月序之則夏至前而冬至後苟夏至祭地冬至祭天是先地而後天雖曰陽先陰後于義無嫌然實非一歲之事尊天之義豈其若此行周之禮不可以用今之

時用今之時不可以行周之禮是其大者已礙而

不通矣

西垣筆記

崇禎十五年五月二十六日甲午夏至先是上傳

親祭地於方澤所司者皆如儀是日四鼓後鐘鳴

上乘輿從午門端門承天門長安左門安定門詣

北郊至行幄具祭服時曙色漸開上繙閱章疏久

之報卯時上步出大次從內壝欞星右門步入行

大祭禮樂九奏上升壇者五而對越盡禮仍至大次易常服而還正位黑犢一黄琮黄帛黄玉爵配位同惟無玉四從位黑犢四北羊四猪四計用犢六隻北羊及猪各四隻北羊者角彎下價高山羊角直上價廉大祀不用山羊

南祀配位藏於泰神殿北郊配位在太廟臨祭前一日請出入壇祭畢仍奉入

朝日壇

朝日壇在朝陽門外繚以垣墻嘉靖九年建西向為制一成春分之日祭大明之神神西向祭用大牢玉禮三獻樂七奏舞八佾甲丙戊庚壬年皇帝親祭祭服拜跪飲福受胙餘年遣文大臣攝祭壇方廣五丈高五尺九寸壇面用紅琉璃階九級俱白石櫺星門西門外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為神庫神厨宰牲亭燈庫鐘樓北為遣官房外為天門二座北天門外為禮神坊西天門外迤南為陪祀齋宿房五十四間護壇地一百

畝

夕月壇

夕月壇在阜成門外繚以垣墻嘉靖九年建東向為制一成秋分之日祭夜明之神神東向祭用牲玉獻舞如朝日儀惟樂六奏從祀二十八宿木火土金水五星周天星辰丑辰未戌年皇帝皮弁服親祀亦如朝日儀餘年遣武臣攝祭壇方廣四丈高四尺六寸面白琉璃階六級俱白石内櫺星門四東門外為瘞池東北為具服

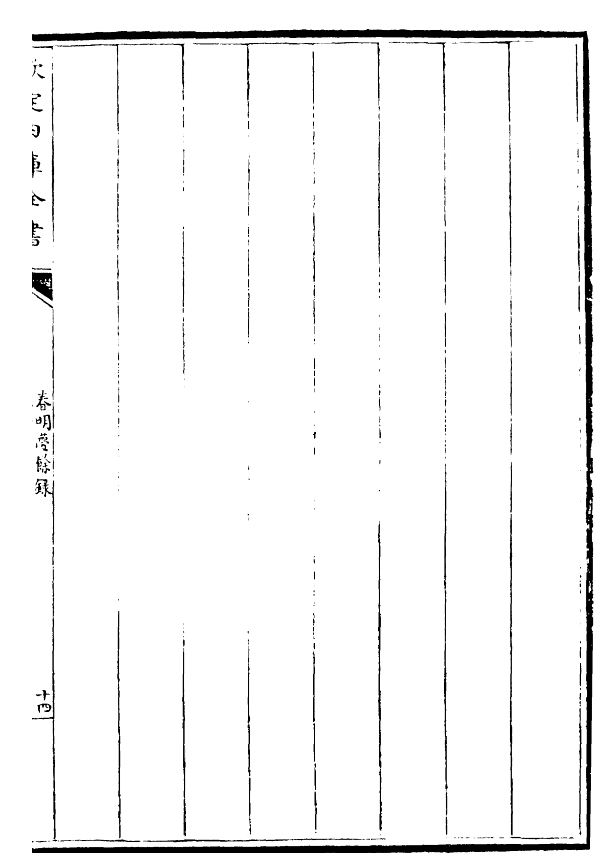
殿南門外為神庫西南為宰牲亭神厨祭器庫北門外為鐘樓遣官房外天門二座東天門外北為禮神坊護壇地三十六畝祭日之時以寅祭月之時以亥

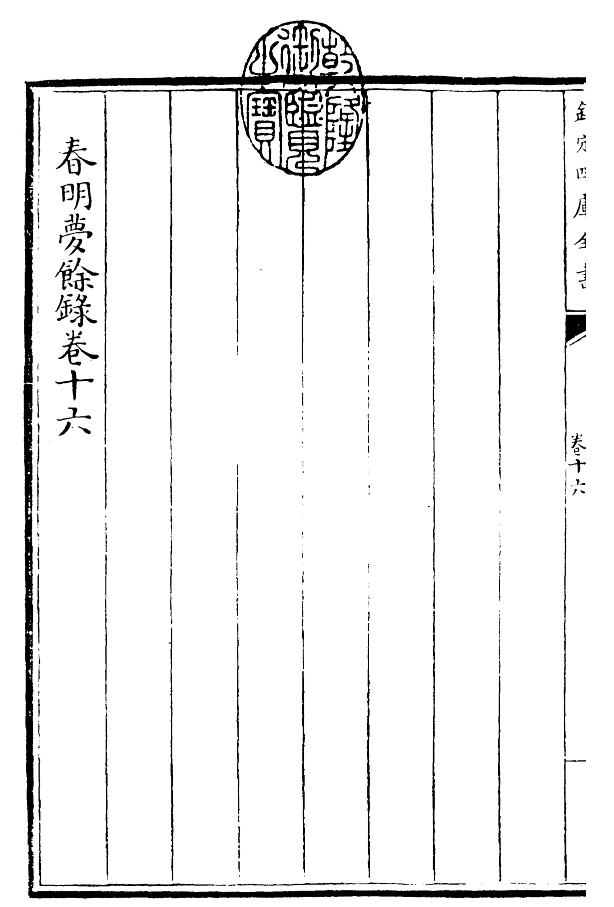
祭法曰王宮祭日夜明祭月王宮壇名營域如宮日神尊故名壇曰王宮夜明祭月壇名月明於夜故謂其壇為夜明又曰祭日於壇祭月於坎以制上下祭日於東祭月於西以端其位

春官典瑞王人之事圭璧五寸以祀日月圭璧謂

以璧為邸旁有一圭若祀天之玉以四圭有邸此為一圭者殺於上帝也

嘉靖中改郊壇禮朝日夕月等壇玉爵各用其方之色因詔求紅黄二玉不得暫用紅瑪瑙水晶仍極意購求終不獲回回館通事撒文秀者言二玉產在阿丹去吐魯番西南二千里其地兩山對峙自為雌雄有時自鳴乞依宣德時下番事例往求可獲部以遣官非例止責陜西撫按於邉地訪求

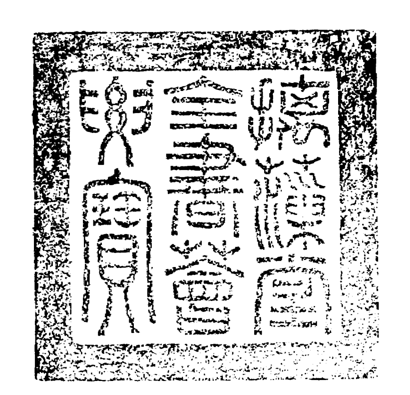

春明夢餘錄卷十六

總校官庶吉士臣侍朝

校對官檢討臣王鍾健

謄録監生臣劉復善

欽定四庫全書薈要

史部

春明夢餘録卷十七 十八

詳校官編修臣繆晉

欽定四庫全書薈要卷七千六百六十八 史部

春明夢餘録卷十七

吏部侍郎孫承澤撰

太廟

太廟在闕之左永樂十八年建廟京師如洪武九年改建之制前正殿翼以兩廡後寢殿九間間一室主皆南向几席諸器備如生儀嘉靖十一年名輔臣李時翟鑾禮官夏言議復古七廟制未決會中允廖道南疏請建九廟上從其議撤故廟祖宗各建專廟合為都宮太廟

因舊而新之居中文皇世室在太廟東北居六廟上昭穆六廟列太廟左右廟各有殿殿後有寢藏主太廟寢後别有祧寢藏祧主太廟門殿皆南向羣廟門東西向内門寢殿皆南向十五年十二月九廟成二十年四月雷火八廟災惟睿廟存因重建太廟復同堂異室之制二十四年七月新廟成正殿九間内貯諸帝后冕旒鳳冠袍帶匱而藏之祭則陳設祭畢仍藏匱中東西側間設親王功臣牌位前為兩廡東西二燎爐東燎列聖親

王祝帛西燎功臣帛南為戟門設具服小次門左為神庫右為神厨又南為廟門門外東南為宰牲亭南為神宮監西為廟街門正殿後為寢殿九間奉安列聖神主皆南面又後為祧廟五間藏祧主皆南向時享於四孟祫於歲除仍設衣冠不出主如初制

寢殿神主

太祖開天行道肇紀立極大聖至神仁文義武峻德成功高皇帝

孝慈貞化哲順仁徽成天育聖至德髙皇后 中室
成祖啟天弘道髙明肇運聖武神功純仁至孝文皇帝
仁孝慈懿誠明莊獻配天齊聖文皇后 東第一室
睿宗知天守道洪德淵仁寛穆純聖恭儉敬天獻皇帝
慈孝貞順仁敬誠一安天誕聖獻皇后 西第一室
武宗承天達道英肅睿哲昭德顯功宏文思孝毅皇帝
孝靜莊惠安肅溫誠順天偕聖毅皇后 東二室
世宗欽天履道英毅聖神宣文廣武洪仁大孝肅皇帝

孝潔恭懿慈睿安莊相天翊聖肅皇后 西二室

穆宗契天隆道淵懿寬仁顯文光武純德弘孝莊皇帝

孝懿貞惠順哲恭仁儷天襄聖莊皇后 東三室

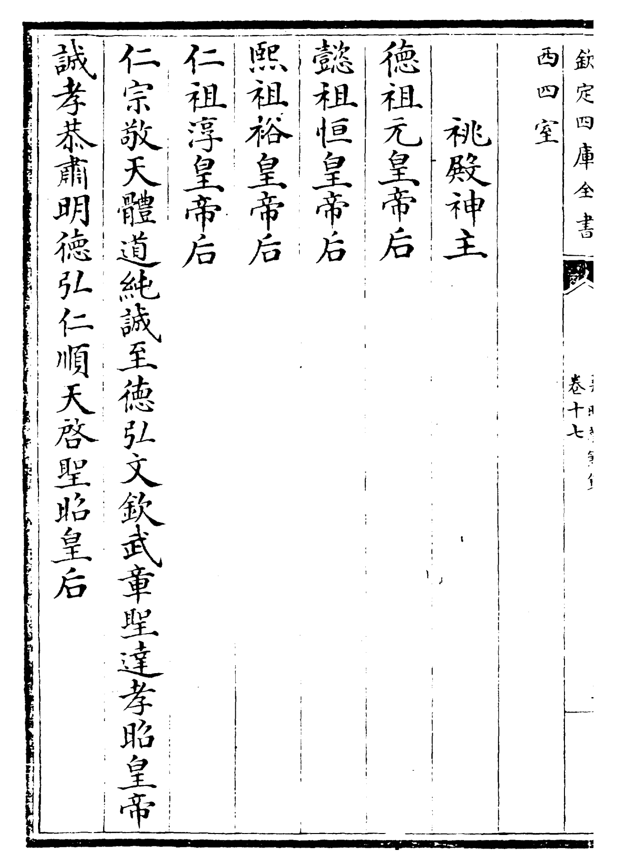
神宗範天合道哲肅敦簡光文章武安仁止孝顯皇帝

孝端貞恪莊惠仁明媲天毓聖顯皇后 西三室

光宗崇天契道英睿恭純憲文景武淵仁懿孝貞皇帝

孝元昭懿哲惠莊仁合天弼聖貞皇后 東四室

熹宗達天闡道敦孝篤友章文襄武靖穆莊勤悊皇帝

西四室

祧殿神主

德祖元皇帝后

懿祖恒皇帝后

熙祖裕皇帝后

仁祖淳皇帝后

仁宗敬天體道純誠至德弘文欽武章聖達孝昭皇帝

誠孝恭肅明德弘仁順天啓聖昭皇后

宣宗憲天崇道英明神聖欽文昭武寬仁純孝章皇帝

孝恭懿憲慈仁莊烈齊天配聖章皇后

英宗法天立道仁明誠敬昭文憲武至德廣孝睿皇帝

孝莊憲穆弘惠顯仁恭天欽聖睿皇后

憲宗繼天凝道誠明仁敬崇文肅武宏德聖孝純皇帝

孝貞莊懿恭靖仁慈欽天輔聖純皇后

孝宗建天明道誠純中正聖文神武至仁大德敬皇帝

孝康靖肅莊慈哲懿翊天贊聖敬皇后

東廡諸王侑享

壽春王妃劉氏為一壇霍邱王妃翟氏下蔡王安豐王妃趙氏南昌王為一壇蒙城王妃田氏盱眙王妃唐氏臨淮王妃劉氏為一壇寶應王六安王来安王都梁王英山王山陽王招信王為一壇凡十五王

西廡功臣侑享

開國輔運推誠宣力武臣特進光禄大夫左柱國

太傅中書右丞相中山武寧王徐達翊運推誠宣力靖遠功臣開府儀同三司上柱國太保中書左丞相開平忠武王常遇春開國輔運推誠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國大都督府左都督同知軍國事岐陽武靖王李文忠開國輔運推誠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國寧河武順王鄧愈開國輔運推誠宣力武臣特進光祿大夫左柱國信國公追封東甌襄武王湯和開國輔運推誠宣力

武臣右柱國西平侯追封黔寧昭靖王沐英贈奉
天靖難推誠宣力武臣特進榮禄大夫右柱國追
封榮國忠顯公加封河間忠武王張玉奉天靖難
推誠宣力武臣特進榮禄大夫右柱國左軍都督
府左都督太子太傅成國公追封東平武烈王朱
能開國輔運推誠宣力武臣特進光禄大夫柱國
同知大都督府事號國忠烈公俞通海開國輔運
推誠宣力武臣特進光禄大夫柱國同知大都督

府事蔡國忠毅公張德勝開國輔運推誠宣力武
臣光祿大夫柱國同知大都督府事越國武莊公
胡大海開國輔運推誠宣力武臣榮祿大夫柱國
同知大都督府事梁國武桓公趙德勝開國輔運
推誠宣力武臣鎮國將軍護軍僉大都督府事追
封泗國武壯公耿再成開國輔運推誠宣力武臣
右柱國武定侯追封榮國威襄公郭英贈奉天靖
難推誠效忠宣力武臣特進榮祿大夫右柱國追

封金鄉忠壯侯加封寧國公王真開國輔運推誠宣力武臣安遠將軍輕車都尉同知英武衛親軍指揮使司事特封永義侯桑世傑開國翊運守正文臣資善大夫贈太師謚文成護軍誠意伯劉基凡十七人

吳元年建四親廟於闕左廟主皆南向東西有夾室有廡三門門設二十四戟繚以周垣畧如都宮之制歲時皆特享及即大位之元年議定諸禮儒

臣進宗廟之說曰傳謂萬物本乎天人本乎祖故為之宗廟以享祖考而致其報本之意也德有厚薄故制有隆殺自天子至官師其制不同周有天子七廟而商書伊尹曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之不獨周為然也若夫太祖百世不遷三昭三穆以次比至親盡而遷焉此有天下之常禮也至周穆王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功當宗故皆別立一廟謂

之文世室武世室亦皆百世不遷漢高祖承秦之
敝未嘗立七廟至太上皇崩始詔郡國立廟而祖
以上無聞焉惠帝詔有司立原廟又以沛宫為高
祖廟于陵旁立寢園廟自後每帝輒立一廟不序
昭穆景帝尊高帝為太祖文帝為太宗宣帝又尊
武帝為世宗皆世世不毁元帝始罷郡國廟及寢
園廟光武中興於洛陽立高帝及文武宣元五帝
廟天子親奉祀長安立成哀平三帝廟京兆尹侍

祠又别立四親廟於南陽舂陵祀父南頓君祖鉅鹿都尉曽祖鬱林太守高祖舂陵節侯皆歲時郡縣侍祠至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣别室後帝相承皆藏主於世祖之廟由是同堂異室之制至於元莫之能改唐高祖追尊高曽祖考立四廟于長安太宗議立七廟虚太祖之室𤣥宗創制立九室八世文宗開成中禮官以景帝受封于唐高祖太宗創業受命有功之主百代不遷親盡之

主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武
三宗為一代故終唐之世常為九世十一室宋自
太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對
而虛東向之位神宗熙寧中奉僖祖為太廟始祖
至徽宗時增太廟為十室而不祧者五宗崇寧中
取王肅說謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南
渡祀九世至于寧宗始别建四祖殿而正太祖東
向之位元世祖中統三年初建宗廟於燕京以太

祖居中為不遷之祖至泰定中為七世十室令擬四代各為一廟廟皆南向以四時孟月及歲除凡五享孟春特祭於各廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭于高祖廟從之

元年有司請製祭器上曰今之不可為古猶古之不可為今其製如事生之宜於是器用金椑桃枕簞篋笥帷幔浴室皆備二年令春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至時享其歲除如故祝稱孝

子皇帝不得稱臣遣太子稱命長子某不得稱皇太子三年令時享仍用四孟孟春特享于各廟各行禮奏樂三時合享于德祖廟初獻各奏其廟樂餘奏德廟樂六年令宗廟等祭祀祝文来說時必須着一員官捧着立地另着一員官前面跪着說看時却放在案桌上他自往前来跪聽不要將着祝文跪着說八年定廟享祭壇脫舄禮九年改建太廟前正殿翼以兩廡後寢殿九間間一室主皆

南向几席諸器備如生儀歲孟春擇上旬吉日三
孟朔日歲除日皆合享於正殿德祖帝后南向懿
熈仁三祖以次列東西向設神座陳衣冠不出主
凡合祭奏德廟之樂罷特享禮二十五年令廟享
值國喪樂備而不作建文元年祔太祖永樂中建
廟京師如南京制洪熈元年祔成祖宣德元年祔
仁宗宣德十年祔宣宗天順八年祔英宗寢殿以
次皆南向正殿神座以次皆東西向而九廟備矣

弘治元年憲宗將升祔議祧禮部尚書周洪謨言
國家自德祖以上莫推其世次德祖視周后稷不
可祧太祖太宗視周文武百世不遷其祧懿祖請
於寢殿後別建祧廟如古夾室之制歲暮奉祧主
合享如古祫祭禮吏部侍郎楊守陳言禮官議非
是禮天子七廟祖功而宗德凡號太祖即始祖也
德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋
儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖

太祖既配天又不得正位南向名與實乖非禮請

並祧德懿熙三祖自仁祖而下為七廟如古禮異

時祧盡則太祖擬稷契而祧主藏於後寢祫禮行

於前廟時享尊太祖祫祭尊德祖如此功德崇恩

義備上竟從禮官議建祧廟藏懿祖主并神座儀

物熙祖而下寢殿神主正殿神座皆以次遞遷弘

治十八年祔孝宗祧熙祖正德十六年祔武宗祧

仁祖

嘉靖九年上將祔睿宗諭禮官曰太祖肇運開基壓於太廟非宜遂祧德祖太祖居中南向是年春行特享禮令祠官於廟殿設幄如九廟主南向各奠獻讀祝三孟如舊十年冬上諭禮官曰太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖祫祭奉四祖同太祖皆南向庶見太廟為特尊太祖之意禮官夏言言禮合羣廟之主而祭於太祖之廟是為大祫亦以尊太祖也太廟太祖之廟不當與昭穆同序太

祖太廟之祖不可與子孫並列自今大祫宜奉德祖居中懿熙仁太祖東西序皆南向列聖左右序東西向如故不惟我太祖列羣聖之上足以伸皇上之心而熙懿仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心上曰善十一年罷設衣冠仍請主時上欲復七廟制議未決會中允廖道南疏請建九廟上喜下廷議禮官上言古者天子廟制唐虞五夏因之殷周皆七而祭法王制與劉歆宗說又各不同宋

儒朱熹古今廟制引王制天子七廟外為都宮内叙昭穆漢不考古諸帝異廟諸廟異地不合都宮不叙昭穆明帝遵儉自抑遺命勿别為廟遂有同堂異室之制嗣後歷魏晉隋唐宋皆然我太祖初立四親廟廟皆南向似近古禮後建為太廟又用明帝之制皇上憲天稽古大釐祀典獨於廟制不能無疑形諸翰札宣諸臣名問謀諸臣弼者屢矣今太廟南近宫墻東逼世廟西阻前朝地勢有限

上諭太廟三殿勿撤則太廟垣外左右隙地不盈數十丈若依古制昭穆六廟在太廟前以次而南則令太廟都宫之南至承天門墻不遠即使盡闢其地為左昭右穆猶恐勢不能容若欲稍減規模不必别門異寢又恐禮未必協况古七廟九廟制度皆同令太廟巍然弘壯而羣廟隤然湫隘亦恐於義未安議者欲就太廟兩廡即分羣廟不惟去尊即卑不足以稱聖孝而遷就一時裁損廟貌尤

非細故且有廟無寢神將安棲諸王功臣置之何所議者又欲藏主夾室夫夾室者側室也以藏祧主可也以藏親廟未毁之主情理舛矣至謂周人廟制約儉宜倣為之夫周廟門大扃七个闈門小扃三个則大門實容二丈一尺小門實容六尺其制過於今廟烏在其為儉約也今損於太廟羣廟可又損於世廟乎且太宗功業比隆太祖憲宗獻皇父也又可減于世廟乎今之廟主太宗之下九

有七廟將如古制為三昭三穆而止六廟乎抑如商周以太宗為百世不遷之宗而加立七廟乎即使廟宇既成皇上冠冕佩玉執圭服衮循紆曲之途徧歷羣廟而行興俯拜起奠獻之禮非獨筋力不逮而日亦不給矣議者乃曰周禮宗伯代后獻羣廟可遣攝也夫古者廟祭君后祭獻后不與祭宗伯代獻謂一廟之中代亞獻之禮未聞人臣可以主廟祭也且古者助祭諸侯類多同姓罔非天

胥今陪禮者可擬古諸侯乎皇上仁孝誠敬可以終歲舉祭止對越太祖之廟而不一至羣廟乎且規制必備而後成廟門垣廡寢是也儀文必備而後成禮主助禮樂之類是也今分為各廟廟祭之時不得不降從簡易欲尊之而反卑親之而反疎祗見其貶損而未見其隆重矣大學士邱濬謂宜一日間祭一廟歷十四日而徧七廟此蓋無據而强為之說不自知其言之过也馬端臨曰後世失

禮豈獨廟制漢儒以来講究非不詳明而卒不能復古者以昭穆難定故也必如古制父子相世則可見弟相及則其序紊矣周孝王以共王之弟懿王之叔繼懿王而立故朱子廟圖宣王之世則以穆懿夷為昭共孝厲為穆夫穆王昭也共王穆王子穆也懿為穆孫則繼穆而為昭是也孝為共弟而繼共為穆雖於世次不紊然以弟而據孫之廟矣夷王懿王子也穆也而圖居昭厲王夷王子也

昭也而圖居穆是孝王立而夷厲之昭穆易位於是朱子亦無以處此不過即其繼立之先後以為昭穆而不能自守其初說矣又況宣王時三昭三穆為六代所祀合始於昭王今孝王居其間于是昭王以六世祖雖未當祧而已在三昭三穆之外名為六廟而祀止三世耳前乎周者為商武丁之時所謂六廟祖丁南庚陽甲盤庚小辛小乙也然南庚者祖丁兄子陽甲盤庚小辛小乙又皆祖丁

之子姑以祖丁爲昭言之則南庚至小乙皆祖丁子行爲穆是一昭五穆而武丁所祀上不及曽祖未當祧而祧者四世矣後乎周者爲唐唐懿宗之時所謂六廟者憲穆敬文武宣然穆宣皆憲之子敬文武又皆穆之子姑以憲宗爲昭言之則穆宣爲穆敬文武爲昭是四昭二穆而懿宗所祀上不及高祖未當祧而祧者三世矣若必欲祀及六世則武丁時太祖之外必十廟懿宗時太祖之外必

九廟而後可葢繼世者既不能必其為弟為子建廟者亦安能預定其為昭為穆或穆多昭少如殷或昭多穆少如唐哉若必欲昭穆世序則建廟之時昭齒者必在太祖之廟之左穆齒者必在太祖之廟之右如此預立六廟定三昭三穆以次遞遷之說又不可行矣東都以来同堂異室未可盡以為非也皇上以皇考專享世廟而太祖列聖乃不得專廟以全其尊然列聖同享太廟已極尊崇而

皇考專居世廟猶為避遜若廟制大小不倫行禮親攝或異則尊卑厚薄之間不足以稱皇上孝敬之誠皇上㓮諭輔臣祀典宜正廟制難更大哉皇言實萬世之訓也疏入上不允竟從道南議撤故廟祖宗各建專廟合為都宮先是上既追尊獻皇帝建世廟於太廟之東南以四孟享十五年改世廟為獻皇帝廟十二月九廟成十七年九月上尊皇考廟號睿宗祔享太廟睿宗於孝宗弟行也躋

武宗上遂稱太宗為成祖於是定享祫禮及其樂章凡立春特享上親獻太廟遣大臣獻列聖各出主成廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂如太廟仁宣英憲四廟樂歌同孝武二廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮歌同睿廟樂異於諸廟立夏時祫各出主於太廟大殿行禮立秋時祫如夏禮樂歌異于夏立冬時祫如秋禮迎神徹饌還宮樂歌異於秋季冬中旬大祫出四祖太祖成祖七宗主於太廟

歌大祫樂歌祭畢各歸主於其寢是年皇后助獻
罷䏌舄禮二十年四月八廟燬初震火起仁廟風
大發主燬俄而成祖廟火又燬延爇太廟及羣廟
惟睿廟存上奉列聖主于景神殿遣大臣入長陵
獻陵告題成祖仁宗帝后主同奉於景神殿已遷
於奉先殿重建太廟復同堂異室之制二十四年
七月新廟成時享於四孟祫於歲除仍設衣冠合
享不出主如太祖時制

世宗欲復古禘祭禮勅輔臣及禮官集議夏言撰禘議以進曰禮云不王不禘禘者本以審諦祖之所自出也惟王者竭四海之有以奉神明力大足以備禮故祭可以及遠有虞氏夏后氏皆禘黄帝殷人周人禘帝嚳是也我祖宗之有天下固以德祖為始祖百六十年来居中南向享太廟歲時之祭者德祖也今陛下定大祫之祭而統羣廟之主者又德祖也然則主禘之祭又可尊德祖乎夫既

身為太祖之始祖矣而又為始祖之所自出恐無是理朱熹亦曰禘是始祖之廟推所自出之帝設虚位以祀之而以始祖配夫三代而下必欲如虞夏商周之禘黄帝帝嚳則既無所考若强求其人如李唐之祖聃又非孝子慈孫之所忍為也臣以為宜設初祖虚位而以太祖配享葢太祖始有天下實始祖也議入上然之廖道南又獻議以為皇姓乃帝顓頊之後宜禘顓頊并下集議張璁曰言

虛位者求之於虛則失之幻言顓頊者求之於遠則失之誣惟禘德祖爲當兵部尚書李承勛等亦以爲然言復抗疏言禘德祖之議可疑而未敢以爲是者有四于是復下部議既而諭禮部祀始祖所自出之帝於太廟奉皇祖配每辛丙年舉行神牌曰皇初祖帝神位

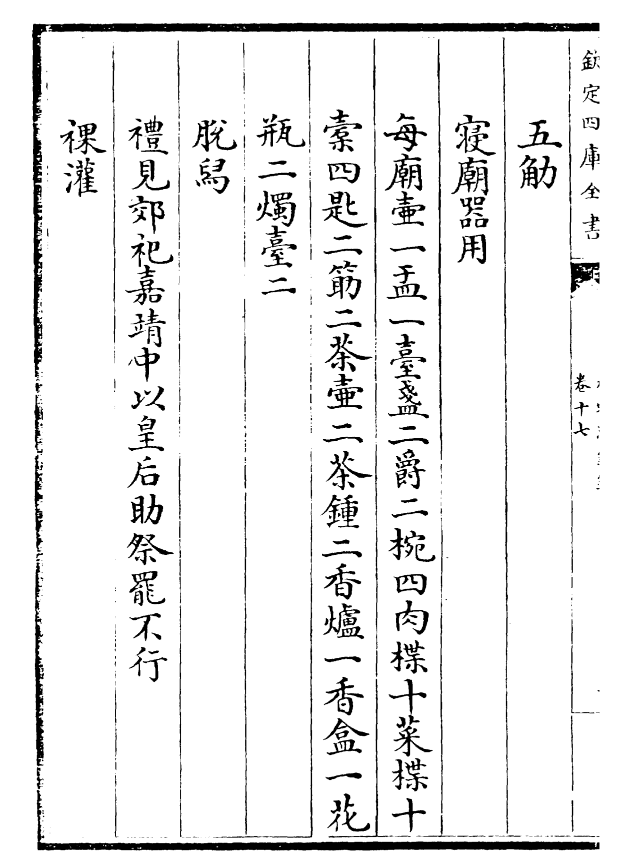
宗廟薦新品物

正月韭菜四觔生菜四觔薺四觔雞子二百六十

箇鴨子二百四十箇
二月芹菜三觔薹菜五觔氷蔞蒿五觔鵝二十二
隻
三月茶筍一十五觔鯉魚二十五觔
四月櫻桃十觔杏子二十觔青梅二十觔王瓜五
十箇雉雞十五隻猪二口
五月桃子十五觔李子二十觔夏至李子二十觔
紅豆一升沙糖一觔八兩来禽十五觔茄子一百

五十箇大麥仁三斗小麥麪三十觔嫩雞三十五隻
六月蓮蓬二百五十箇甜瓜三十箇西瓜三十箇冬瓜三十箇
七月棗子二十觔葡萄二十觔梨二十觔鮮菱十五觔芡實十觔雪梨二十箇
八月藕四十枝芋苗二十觔茭白二十觔嫩薑二十五觔粳米三斗粟米三斗稷米三斗鱖魚十五

觔
九月橙子二十觔栗子二十觔小紅豆三斗沙糖
一觔八兩鯿魚十五觔
十月柑子二十五觔橘子二十五觔山藥二十觔
兎十五隻窰一觔八兩
十一月甘蔗一百三十根鹿一隻鴈十五隻蕎麥
麪三十觔紅豆一斗沙糖一觔八兩
十二月波菜十觔芥菜五觔鯽魚十五觔白魚十

五舫

寢廟器用

每廟壷一盂一臺盞二爵二挖四肉楪十菜楪十

橐四匙二筯二茶壷二茶鍾二香爐一香盒一花

瓶二燭臺二

脱舄

禮見郊祀嘉靖中以皇后助祭罷不行

祼灌

洪武三年禮臣崔亮奏周禮大宗伯以吉禮事邦國之神鬼以肆獻祼享先王灌以鬰鬯謂始迎尸求神時也禮記郊特牲曰魂氣升於天體魄歸於地故祭有求諸陰陽之義殷人先求諸陰聲是也祭統云祭之屬莫重於祼凡大祭有三始宗廟以樂為致神始以祼為歆神始以腥為陳饌始按說文祼祭也從示果聲鬯以灌地夏氏曰灌者謂以圭瓚酌爵以獻尸尸受酒而不飲因灌于地故

謂之灌也鬯說文曰鬯以秬釀鬱金草芬芳攸服以降神也徐氏曰秬黑黍也服服事也周人尚臭祼用鬱鬯以秬黍擣鬱金草取汁而用之和釀其氣芬香調鬯故謂之秬鬯陸佃云秬者百穀之華鬯者百草之英故先王煮以合鬯圭瓚禮書云圭柄也瓚杓也徐氏曰瓚亦圭也圭狀剡上邪銳之於其首為杓形謂之瓚於其柄為注水道所以灌瓚之言進也以進於神今定擬宗廟之祭奠帛之

前宜舉用祼禮所用圭瓚宜依周禮以玉為之瓚口徑四寸深至圭二寸通長一尺二寸慱二寸五分厚五分鼻一寸作龍形流空五分瓚槃用金為之口徑九寸深五分足徑七寸高九分其鬱鬯用糯米代黑黍為酒以鬱金汁和之是年之冬享廟行家人禮次年始行灌禮

西垣筆記

郊廟之制明初以開天之主擅獨縱之聖故天地

合祀南郊宗廟同堂異室皆可為百世法嘉靖中紛紛改作易合祀為分祀猶曰拘於周禮之文易異室為專廟猶曰拘于都宫之制也至追帝興獻已足盡人子之心矣而濬帝入廟竟祧德祖自古非創業之君之祖父有生不為帝而殁乃入廟者乎又本身現在元配未祔而孝烈皇后先入遂祧仁宗此又何禮也昔宋高宗山陵朝議以世廟為號尤褻駁之謂光武以長沙王後布衣崛起不與

哀平相繼稱祖無嫌太上中興實繼徽宗正統以子代父非光武比乃稱高宗以子繼父不當稱祖誠萬世之斷案而乃上太宗廟號為成祖獨昧此義是太宗當日不知有父世宗並不知有祖矣

按嘉靖二十八年繼后孝烈皇后升祔祧仁宗四十五年世宗升祔更奉元配孝潔肅皇后同祔廟先是孝潔甍未有本室禮官議暫祔奉慈殿至世宗崩禮官高儀等奉詔議曰孝潔皇后肅皇帝元

配也禮太廟祔享惟一帝一后后惟元配今孝烈先祔若奉孝潔同祔則二后並配非制若以孝烈先祔而孝潔遂不祔舍元配而祔繼配亦非制請孝潔祔享移孝烈於宏孝殿上從之

世宗議禮主繼統不繼嗣追封生父進帝此議實張永嘉孚敬力成之及入祔太廟乃具疏爭之曰臣伏惟皇上以大孝之心議尊親之典初因廷臣執論聚訟四年更詔三遍盖自漢宋以来之君所

不決之疑至皇上決之所未成之禮至皇上成之
眞所謂洗千古之陋垂百王之法者也是以新詔
傳宣愚氓丕應蓋禮必如此然後合乎天理之正
即乎人心之安也茲光禄寺署丞何淵妄肆浮言
破壞成禮稱獻皇帝為所自出之帝請立世室列
祀太廟此何言也臣與廷臣抗論之初即曰當別
為興獻王立廟京師又曰別立禰廟不干正統此
非臣一人之議天下萬世之公議也今何淵以獻

皇帝為所自出之帝比之今之德祖請立世室比之周文王武王不經甚矣皇上聰朙中正諒巳察之茲言也上干九廟之威監下駭四海之人心臣不敢不為皇上言之昔漢哀帝追尊父定陶共王為共皇帝立寢廟京師序昭穆儀如孝元帝是為干紀亂統人到於今非之今何淵請入獻皇帝主於太廟不知序於武宗皇帝之上與序於武宗皇帝之下與孝宗之統傳之武宗序獻皇帝於武宗

之上是為干統無疑武宗之統傳之皇上序獻皇帝於武宗之下又於繼統無謂何淵所請此何言也如謂太廟中不可無禰漢宣帝嗣昭帝後昭為宣之叔祖史皇孫嘗別立廟未聞有議漢宗廟無禰者盖名必當實不可强為也如謂獻皇帝廟終當何承臣謂繇皇上以及聖子神孫於太廟當奉以正統之禮於獻皇帝廟當奉以私親之禮尊尊親親並行不悖者也先儒謂孝子之心無窮分則

有限得為而不為與不得為而為之均為不孝皇上追尊獻皇帝別立廟者禮之得為者也此臣所以昧死勸皇上為之也入獻皇帝主於太廟者禮之不得為者也此臣所以昧死勸皇上不為之也夫成禮則難壞禮則易伏乞皇上念此禮大成原出聖裁非繇人奪何忍一旦遽為小人所破壞邪疏入上弗懌然侃侃正論矣

明各帝廟號多至十六字皇后亦累至數字比之

唐宋皆為過溢不可為後世法

正德中御史徐文華言族無後者祭終兄弟子孫之身今太廟享配諸王未當於高皇何親大抵非兄弟即伯叔至於今五世六世矣祀宜祧下禮官議不從

功臣從祀唐之可考者淮安靖王神通梁文昭公房玄齡而下距太尉李愬凡三十二人宋之可考者韓忠獻公趙普濟陽武惠王曹彬而下距丞相葛邲凡二十四人明高祖定鼎念諸功臣之烈

建太廟首以李韓公善長等六人及胡越公大海等從享最後韓公坐嫌死而六公亦間不得與逮永樂而始定自中山開平二王而下距永義侯桑世傑凡六王五公一侯十二人從文皇祀者至洪熙而定文武臣惟河間王玉東平王能寧國公真榮國公廣孝凡二王二公至世宗首上太祖徽號後上文皇帝祖號又采禮官言進誠意伯從祀太祖位六王下而以僧故斥廣孝使祀大興隆

寺尋用翊國公勛請進其祖榮國公英獨仁宗而後寥寥無聞論者謂如楊文貞李文達商文毅劉文靖楊文忠之賢於輔而不得從蹇忠定王忠肅王端毅馬端肅之賢於銓于肅愍之賢於樞而不得從張定興輔之下南交朱宣平永之八佩將印皆位太師握環衛為心膂牙爪而不得從高帝諸功臣而下猶有説焉若李韓公之佐開創不下鄴侯雖以嫌死帝尚為之諱若馮宋公勝之佐大將

軍取中原下秦隴降納嚁楚二十萬之衆傅頴公友德之從大將軍取山東其平蜀功冠徹侯而開滇南二百年之地惜其終於帝之末遘草除之變而未有舉也

附明世宗重建太廟勑朕惟禮時為大祀典國之大事也苟不安於人心終難協夫禮意我國家宗廟之制自太祖肇基之初首建四親廟其後更制特奉殷薦同乎一堂當其始事豈不博采遐覽卒

從同堂異室之規以示酌古準今之義暨我成祖定鼎於茲廟寢之營率遵其舊百數十年以祫以享緝於純嘏則有繇然夫萃之為享其則不遠曩因廷臣之議咸稱七廟之文是用創興以從周典乃所司討論不詳區畫失當成祖以六世未盡之親而遽遷世室不獲奉於三昭仁宗以穆位有常之主而移就左宮遂致紊於班祔武宗朕兄也不得用為一世顧居七廟之中有妨七世之祀揆之

古義斯為戾矣往者回禄之警天與祖宗實啟朕
心茲當重建之辰所宜釐正以昭圖新制又我皇
考睿宗廟於都宮之外朕每事廟中考廟未備豈
有四親之内可缺考乎雖每於祫祀同享而奉主
往来深為瀆擾茲禮官會議欲奉處於孝宗同廟
雖為兄弟同世之義然題扁各殊終未為安朕是
究是圖惟遵先制其永無愆夫禮非天降迺起人
情祖宗列聖懽聚一堂斯實時義之為順者茲乃

建立新廟仍復舊制前為太廟後為寢又後為祧時祫祭享奉太祖高皇帝正位南面奉迎成祖及羣廟我皇考睿宗獻皇帝神主俱堂而序享獻既畢則奉列聖神主各歸於寢庶昭穆以明世序不紊列聖在天之靈懽忻右享而克伸朕瞻事孝享之誠矣爾禮工二部如勑奉行故諭

附通政使沈子木請為建文帝立廟疏建文帝以高皇帝之孫懿文太子之子嗣位五載係明統順

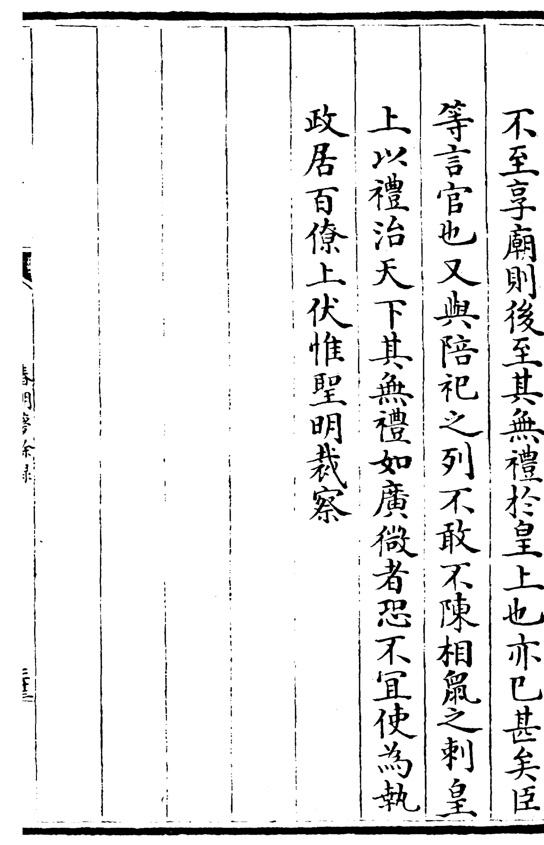
易世之後禋祀杳然盖由當時諸臣徒見建文遜
國之迹而未能推體成祖文皇帝之本心也臣甞
考其故建文命將北征輒戒曰毋使朕負殺叔父
之名此一念也天地鬼神鑒之成祖亦信之故當
金川不守宫中變起之後為舉哀致祭倉卒時猶
喪葬以禮矣而忍殄滅其歲時之祀乎練子寧以
不屈受誅他日又曰使子寧而在朕故當用之有
罪之臣猶將録用矣而忍不祀其無罪之主乎成

祖即位之數年勅法司解建文諸臣禁令晚年又劄諭禮部盡赦諸死義家使是時有乘間以建文祀典請者當亦首肯舉行不至今日矣葢建文諸臣謀削親王之權以激北師之怒而在建文則甞有保全成祖之盛心靖難諸臣欲甚建文之罪以彰南伐之功而在成祖則未有顯斥建文之明旨彼時典禮既失奏聞以後相沿遂成忌諱不知天下高皇帝之天下也正朔高皇帝之正朔也本自

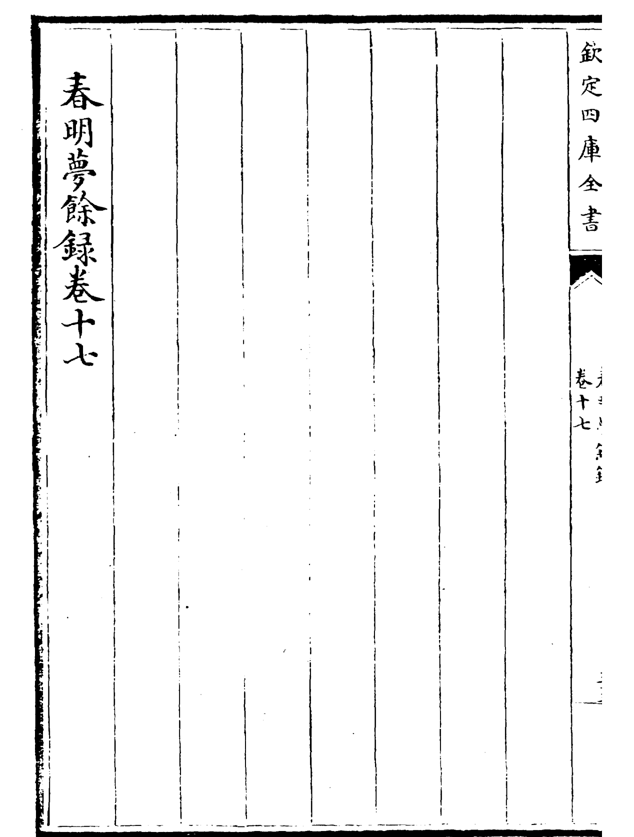
一家原非兩敵代邸天授少帝何尤豈可使禮樂
明備之世有未祀之懿親亦豈忍使五年臨御之
君無一綫之血食此時尚謂缺典後世其謂之何
臣請於懿文太子廟側別立一廟四時致祭庶高
皇帝在天之靈可安而成祖盛德益光本心益明
其益於聖孝大矣惟皇上斷以必行天下瞻仰在
此一舉
吏科都給事中魏大中糾輔臣享廟到遲疏孟冬

之朔有事於太廟皇上冕而升百執事咸集獨閣臣魏廣微不至迨飲福受胙禮且告畢始奔突踉蹌入班拜跪明駴聽睹陰貽怨恫夫從古帝王致祀其祖考非獨以一人孝一人敬必萃萬國之歡心合孝合敬以事其先故武王之祭文王其頌曰有來雍雍至止肅肅相惟辟公天子穆穆成王營雒而祭文王其頌曰於穆清廟肅雍顯相濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟皆言相祀者

之肅肅雍雍執事有恪宗廟之禮所以序事所以辨賢若廣徵者宜何處焉且皇上即以是日之夘升殿須来歲之歷於臣下行之四方萬國九夷八蠻誰不𩔖首奉命其敢矯命雄行者廣徵執政近臣何以驁焉不拜皇上之正朔也昔子貢欲去一告朔之羊孔子猶愛其禮况天威不違咫尺乎語曰為人臣子見無禮於君者如鷹鸇之逐鳥雀也今廣徵者皇上於一日之中行二大禮而頒朔則

不至享廟則後至其無禮於皇上也亦已甚矣臣等言官也又與陪祀之列不敢不陳相鼠之刺皇上以禮治天下其無禮如廣微者恐不宜使為執政居百僚上伏惟聖明裁察

春明夢餘録卷十七